

عليكم ، لأن من الجائز « والرسول يدعوكم في أخراكم » أنهم لم يسمعوا النداء من
 هول الحركة ، « والله خير بما تعملون » وهو سبحانه خير بكل فعل وإحساس .
 ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنًا نَعَسًا يَفْشُونَ
 طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ
 يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ
 هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ
 يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ
 لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ
 لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ
 اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

وكلمة « أنزل » تدل على أن هذا عطاء خلوى ليس له شأن بالأسباب المادية
 ولا بالقوانين البشرية ؛ لأن النوم عرض من الأعراض التي تطرأ على الأحياء ، هذا
 العرض تسويجه عمليات كيمياوية في نفسك ، وهذه العمليات الكيماوية حتى الآن
 لا يعرفون ما هي ، وأقصى ما فهم منه أنه ردع ذاتي لجسم الإنسان . فكان الجهاز
 المتحرك المكون من مخ يعمل ، وعين ترى ، وأذن تسمع ، وحواس وحركة هذا الجهاز له
 طاقة ، ساعة تنتهي منه الطاقة ، لا يقول لك : أنت الذي تترك العمل لا ، بل

يقول لك : أنا لم أعد صالحا للعمل . إنه ردع ذاتي ، مثلما يريدون أن يصلوا إليه الآن في مجال الآلات بمجرد فصل تيار الكهرباء آليا عن تلك الآلات فهي تتوقف .

فالردع الذاتي هو في النوم ويأتيك النعاس . وتبين بالبحث العلمي أن هناك أشياء في الجسم لا تخرج كفضلات . بل تحتاج إلى التبادل والتوازن الكيميائي . ونحن نعلم أن هناك بقايا كنتيجة للحركة ، وهناك احتراق للطاقة ، وكل حركة فيها احتراق ، وبقايا هذا الاحتراق تخرج مرة على هيئة بول ، ومرة يخرج غائطا ومرة يخرج غائطا ، وهكذا ، إذن كثير من هذه الفضلات هي نتيجة عمليات الاحتراق ، لكن هناك أشياء لا نريد لها أن تخرج ولكن نريدها أن تتبادل ، فعندما تنام لا يوجد لك حركة وتبتدىء الكيماويات داخل الجسم في التبادل ، وهذا هو ما يفعله لك النوم الذي تستوجهه أسبابك المادية .

وصاحب الهم والغم لا ينام أبدا ، فهو يسهو عن نفسه ويرهق جسمه أكثر وتكون المصيبة كبيرة عليه ، وهنا ينزل الحق فضله عليكم بالنوم لأن أسبابكم لا تساعد أيا منكم على أن ينام .

وأنتم تذكرون قديما أننا قلنا : إن الإمام عليا كرم الله وجهه لما اشتهر بالفتيا ، وكلما سأله عن أمر أفتى فيه ، فقالوا : نأى له بمسألة معقدة ونرى كيف يأى بالفتيا ، وكأنهم نسوا أنه يُفتى لأنه تروى في حضن النبوة ، فقد جاءت النبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا على مازال صغيرا ، أما الصحابة الأخرى فقد جاءت النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار في السن ، فهناك معلومات دخلت عندهم من أيام الجاهلية ، ولكن سيدنا عليا كرم الله وجهه لم تدخل عليه معلومة من معلومات الجاهلية . كل المعلومات التي عنده نبوية ، فكل هذا التفاعل ينشأ عنه فتيا ؛ لذلك كان سريعا في الإفتاء .

عل سبيل المثال ، تأتي له امرأة فتقول : يا ابن أبي طالب كيف يعطونني دينارا من ستمائة ؟ مورثي تخلف ستمائة دينار فأعطوني دينارا واحدا . فقال لها : لعله مات عن زوجة ، وعن بنتين ، وعن أم ، الزوجة تأخذ الثمن (خمسة وسبعين دينارا)

والبيتان تأخذان الثلاثين (أربعائة دينار) وللأم السلس وهو مائة دينار، ولعمل له اثني عشر أخا وأختا واحدة، أشقاء أو لأب، موأنت هذه الأخت وقد بقي من التركة خمسة وعشرون دينارا توزع على الاثني عشر أخا والأخت، فيكون نصيبك دينارا. كيف عرف ذلك؟ إنها دقة الحساب عند من تعلم في بيت النبوة.

وفي الآية التي نحن بصدد خواتمها نجد أن الحق قد أنزل عليهم نعاسا ليؤمنهم فلم ينشأ النوم هنا من حركة الاختيار، ولكن الله أنزله، ومعنى «أنزله» أنه بعث راحة جديدة من السماء ليخرج القوم الذين أصابهم الغم على ما فعلوا بما هم فيه. ولذلك قال أبو طلحة: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فكان السيف يسقط من أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه.

إذن فهي عملية فورية. والنعاس حينما ينزل من الحق سبحانه وتعالى يكون عملية إنقاذ من حركة فانت فرصتها على النفس البشرية فعوضها الله، ولكن القوم الذين ناققوا ماذا كان حالهم؟ لاشك أن الذين جاءوا نفاقا لم يصيبهم غم على ما حدث. بل بالعكس، لا بد أن يكون قد أصابهم فرح أو اطمئنان على ما حدث، وهؤلاء لا يكرنرون اهلا لأن ينزل الله عليهم أمة النعاس. بل يتركهم الله لدوائهم؛ لأنهم لم يكونوا في حصن الله باتباع منهج الإسلام أو بالاخلاص. على الأقل. لفكرة الإسلام، هؤلاء يسلمهم الله لدوائهم.

إذن قلن ينزل عليهم أمة النعاس. ومادام لن ينزل عليهم أمة النعاس، فقد أصبحوا في قلق، لماذا؟ لأن نفوسهم قد أهمتهم. والإنسان حين يؤمن ويتقبل الإسلام من ربه يكون قد باع نفسه لربه، ومادام قد باع نفسه لربه فالصفة الإيمانية لا بد أن تستمر. وإذا استيقظ المسلم مرة لنفسه نقول له: لقد رجعت في عقد الصفة. ومادمت قد رجعت في عقد الصفة فافقه الذي كان قد اشترك يتركك لنفسك، فقله: «أهمتهم أنفسهم» أي خرجوا عن صفة الإيمان؛ لأن الذي يعقد صفة بالإيمان مع ربه، هو من قال الله فيه:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ أَلْحَنَةٌ يُقَاتِلُونَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾ ﴿١١٠﴾

(سورة التوبة)

ومادام الله قد اشترى من المؤمن نفسه فيجب على المؤمن ألا يهتم نفسه ، فيدخل
المعركة بالصفة الإيمانية ، فإذا أهتته نفسه يبدأ القلق ، والبلبة ، والاضطراب ،
وتوهم الأشياء ، والشئ الواحد يترجمه على ألف لون . إذن فتنفسه تكون غير
مطمئنة ، ومادام الإنسان قد شغله هم نفسه حتى لو كان النعاس استجابة لأمر
طبيعي من ذات النفس فلا يأتى النعاس أبدا .

ولذلك نجد أن الإمام علياً - رضوان الله عنه وكرم الله وجهه - حينها سئل عن
أشد جنود الله؟ بسط يديه وقال : أشد جنود الله عشرة : الجبال الرواسي ، والحديد
يقطع الجبال ، إذن فالحديد أشد من الجبال ، والنار تذيب الحديد ، والماء يطفىء
النار ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء ، والرياح يقطع السحاب ،
وابن آدم يغلب الريح يستر بالشرب أو الشئ - ويمضى لحاجته ، والسكر يغلب ابن
آدم ، والنوم يغلب السكر ، والهم يغلب النوم ، فأشد جنود الله « الهم » .

فساعة يدخل الهم على النفس البشرية ، هذا أشد جنود الله ؛ لأن الهم يدخل
على النفس البشرية بألوان متعددة للخطب الواحد ، فيتصور أموراً معقدة في أمر
واحد ، وواقعة على لون واحد ، ولكن الهم يحول به في كل لون ؛ فهؤلاء قد أهتمهم
أنفسهم وماداموا قد أهتمهم أنفسهم فقد خرجوا عن صفة الإيمان . وماداموا قد
خرجوا عن صفة الإيمان الذي بواسطته اشترى الله من المؤمنين أنفسهم ، فالله
يتخلى عنهم . ومادام الله قد تخلى عنهم فعليهم مواجهة المصير .

إن القلق والاضطراب يستبدان بهم ويصابون بالفرع من كل شئ . لكن حال
الصف الأول والطائفة الأولى يختلف ؛ فانه سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة من بقي

في الصفة الإيمانية وإن كانت نفوسهم البشرية قد فسدت الأحداث تفسيرا خاطئا ، فظنوا أن المسألة في المعركة انتهت ، فذهبوا لأخذ الغنيمة ، إن هؤلاء قد احترم الله بقاءهم على الإخلاص للإسلام ، وأدبهم على تفسيرهم للأحداث تفسيرا غير حق ، فأثابهم بما لما خالفوا فيه ، وأنزل عليهم أمته لإخلاصهم في قضية الإسلام .

« وطائفة قد أهتمهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » وإذا سمعت كلمة « طائفة » فاعلم أنها جماعة ، لكن هذه الجماعة لها مواصفات خاصة هي التي تجمعها على فكرة واحدة كأنهم يطوفون حولها ، إنها ليست مطلق جماعة لكنها جماعة تدور حول فكرة واحدة ، ويأتى القول الحكيم هنا ليبين لك ما فالوه في نفوسهم ، وماداموا قد قالوا في نفوسهم « اسمعهم أحد ؟ لا ، ولكن الله أنخبر به ، وأنخبر بما في نفوسهم جيما بقول واحد ، عما يدل على أنهم يطوفون حول فكرة واحدة ، فالنصح الوجداني يجعلهم يقولون جملة واحدة هي : « هل لنا من الأمر من شيء » وماداموا سيقولون في نفوسهم فمن الذى سمعهم وهم جماعة ؟ إنه الله - سبحانه - والله عليم بذات الصدور .

وأنت إذا قلت « طائفة » تجد أنها في عرف اللفظ « مفرد » ، وعندما تجمعها تقول : « طوائف » ، لكن هي لفظ مفرد يدل على جمع ، فمرة يلحظ المفرد ، ومرة يلحظ ما يؤدبه المفرد من الجمع . وهذه لا يتنبه إليها إلا البليغ ، فيفرق بينها كللفظ مفرد وبين ما تدل عليه كجمع ، ولذلك تجد هذا في إعجاز القرآن ، فالحق يقول :

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بِهِمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتَتْ فَلْعَلَّهَا يُمْنُهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٥١ ﴾

(سورة الحجرات)

وحينها يقول : « وإن طائفتان من المؤمنين ، فهو هنا يأتي بالخبر ، اقتتلنا أو اقتتلوا ؟ إنه سبحانه يقول : « اقتتلوا » ، اللفظة طائفتان لكن الدقة البلاغية لاحظت أن كل طائفة مكونة من جماعة . « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » فإذا

تفعل ؟ « فأصلحوا بينها » . فمرة رجع للجماعة ومرة رجع للائتين ، ففي ساعة القتال لا تقف الطائفة بسيف واحد وتضرب ضربة واحدة ، لا ، ففي ساعة القتال كل فرد من الطائفة له عمل ، إذن فالفرديّة المكونة للطائفة متعددة .

لكن عندما نُصلح هل نأى بكل فرد من هذه الطائفة وبكل فرد من الطائفة الأخرى أو نأخذ هذه الطائفة ممثلة في رؤوسها والطائفة الأخرى ممثلة في رؤوسها ونعقد الصلح بين الطائفتين ؟ فدقة القرآن تقول : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » وبعد ذلك يعود الحق للتثنية فيقول : « فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما » والصلح يكون بين جماعة ممثلة في قيادة وجماعة أخرى ممثلة في قيادة .

وقوله الحق : « وطائفة قد أمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ماقتلنا ما هنا » هذا القول يدل على أنها طائفة تدور حول حركة واحدة ، ويدل على أن التفلق نفاق متفق عليه ، وليس كل واحد منهم يتفق في نفسه ، لا . إنها طائفة المنافقين « وقد كُتِبُوا جماعة ، ولهم سياسة مخصوصة ، ولهم كلام مخصوص ولهم وحدة فكر ، ولهم وحدة قول ، تعرفهم من قول الحق : « وطائفة قد أمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » .

ونعرف أن الحق هو الشيء الثابت ، وما دام ثابتاً فهو لا يتغير ، وفضية الحق فيه تكون مطردة ، فالحق حق ، خلق السماوات والأرض ، وكل الكون بالحق ، أنزل كتابه بالحق ، كله حق ، فهم يظنون بالله غير الحق مع أنه حق ، ونشأ الكون منه بقانون حق ، واستمرت سنن الله في الكون بالحق ، وهو دائماً يتصر بالحق ، وهم يظنون بالله غير الحق ، يقولون : ربنا لم ينصرنا على الرغم من أنه وعدنا بالنصر ، وتناسوا العناصر التي جعلها الله أسباباً للنصر ، إنها سنة الله وسنة الله تتحقق ولو على أحبابه ، لقد خالفوا أمر الرسول ، فلا بد أن يهزموا ، فلا بمعاملة لأحد ، فالذي يخالف لا بد أن يأخذ جزاءه ؛ لأن هذا هو الحق .

كان يجب أن يقولوا إن الحق واضح لدرجة أن أحبابه ومعهم رسوله حينما خالفوا

عن أمر الله الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم طبق الله عليهم سنته ، إذن فهي سنة بالحق ، لكنهم ظنوا بالله ظن الجاهلية ، والمقصود به إما ظن أهل الجاهلية ، وإنما أن تكون الجاهلية علماً على الشفة كله . وهذا الظن له نضح سلوكي .

« يقولون هل لنا من الأمر من شيء » أي هل انتصرنا أو ظفرتنا أو غلبنا أو أخذنا غنائم ؟ أو يكون قولهم : « هل لنا من الأمر من شيء » مقصوداً به : أننا خرجنا إلى المعركة بدون رأينا ؛ فقد كان من رأينا ألا نخرج وأن نظل في المدينة وعندما يدخلونها علينا نحاربهم . « يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله ، هم لم يمتلكوا البصيرة الإيمانية ولم يعرفوا لماذا لم ينصرهم الله . هم فهموا أنهم لم يتصروا ، لكن في عرف الحق أنه انتصار ؛ لماذا ؟ لأن المعركة أثبتت أن المبدأ إن خولف فلا نصر ، إذن فالإسلام قد انتصر ، ولكن الذي انهزم هم المتخاذلون عن منهج الإسلام ، وهذا نصر للإسلام في ذاته . ولذلك يجب أن نفرق دائماً بين المبدأ الإسلامي و المنسوين للمبدأ .

إياك أن تأخذ الحكم على المبدأ من المنسوين للمبدأ ، فلا يكون المنسوين للمبدأ حجة على الحكم في ذاته إلا إذا كانوا ملتزمين به ، لأن الله حينما شرع ديناً سماه الإسلام ليحكم حركة الحياة في الناس فهو قد قن وحرم فيه أفعالاً ، ومادام قد قن وحرم فيه أفعالاً فمعناه أن المؤمنين المسلمين الذين اتسبوا له من الممكن أن يخالفوا بأفعالهم تلك الأحكام ، فعندما يقرر الإسلام جلد أو رجم الزان والزانية ، وحينما يشرع الإسلام قطع يد السارق أو السارقة ، وحين يشرع الإسلام تلك العقوبات للجرائم ، فمعنى ذلك أنه من الجائز أن تحدث تلك الجرائم ، فإذا ما حدثت فأنت لا تأخذها من واقع مجرم لتحكم به على الإسلام ، لا نقل إن الإسلام أباح السرقة بل قل : سرق مسلم ووضع الإسلام عقوبة صارمة عليه وهي قطع يده .

« يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا » وهذه هي الفضيحة لهم ، فإذا كانوا يريدون أن يكون لهم ؟ كانوا يريدون ألا يخرجوا للمعركة فقالوا : لو كان لنا من الأمر شيء واتبعتنا منطقنا ، لما جئنا الموقعة هنا وحصل لنا ما حصل ، هذه واحدة ، أو لو كان لنا شيء من الظفر الذي وعد الله به محمداً وأصحابه ما قتلنا هاهنا ، فعلى الرأيين يصح المعنى ، فكأنهم أرادوا أن

يحملوا القتل أو الموت بأسباب ، ومن الذي قال: إن القتل أو الموت يتعلق بأسباب ؟
إن الموت قضية تطرأ لإعدام الحياة ، وهي مجهولة السبب ومجهولة الزمان ومجهولة
المكان ومجهولة العمر .

إذن فمادامت المسألة مجهولة فلماذا ربطتم بين القتل والموقعة ؟ وهل لم تروا إنساناً
مات وليس في موقعة ؟ ألم تروا إنساناً قد قُتل وليس في موقعة ؟ لو أن القتل لا ينشأ
إلا في مواقع قتال وحرب. لكان لكم أن تقولوا هذا ، وإنما القتل والموت قضية عامة
لها واقع في حياتكم . هذا الواقع لم يرتبط بأرض ، ولم يرتبط بزمان ، ولم يرتبط
بسن ، ولم يرتبط بسبب ، وإنما الموت يأتي لأنك تموت ، انتهت المسألة .

إذن فهم عندما ربطوا القتل والموت بالموقعة فهم قد خرجوا عن القضية الإيمانية .
ولذلك يأتي الرد من الحق بأمر واضح للرسول صلى الله عليه وسلم : « قل لو كنتم
في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » . فكانت أيها الميت قد
تكون أحرص على لقاء الموت من حرص الموت عليك . بدليل أننا قلنا : إن الإنسان
يكون مريضاً ، ويلجأ إلى أن تُجرى له عملية جراحية فيمضطرب الطبيب قائلاً : عندي عدد
كبير من الجراحات فانتظر شهراً ، فيأتى له المريض بواسطة لكي يقبل الطبيب إجراء
العملية الجراحية ويلجأ عليه . ويعمل أجز الطبيب وقد يموت المريض . إذن فهو يلجأ
على الموت أو لا ؟ إنه يلجأ على الموت .

يقول الحق : « قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى
مضاجعهم » ، وكلمة « بَرَزَ » تدل على اندفاع حركي ، فمعنى : بَرَزَ من الصف ؛ يعني
أن الصف له الشام واقعي ، والذي يبرز إنما يقوم بحركة مخالفة للصف ، هذه
حركة .

« قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » ولينبأ الله
ما في صدوركم وليمنحس ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ، والذي يبرز إلى
المضجع هو من يخرج من مكان الاستقرار ، والأ فكيف يكون الابتلاء لمن يقدر الله
سبحانه أن يجعلوا معركة الإسلام إلى أن تقوم الساعة إذا لم تكن هذه المسائل ؟ لا بد
أن يكونوا قوماً قد عركتهم التجربة ، مُحَصِّنِينَ بالأحداث حتى لا يكون مأموناً على

حل السلاح في الإسلام إلا هؤلاء الصفوة المختارة .

فساعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج ، ويتهي إلى أن يخرج إلى أحد ، نجد جماعة يتخاضلون بوساطة ابن أبي ، هذه أول تصفية ، وبعد ذلك ينقسم الرماة ، وهذه تصفية أخرى ، فريق يظل وفريق ينزل للغنائم ، وبعد ذلك يُشَاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قُتل ، هذه تصفية ثالثة .

« ولينبئ الله ما في صدوركم وليمحض ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور » وكلمة « ذات الصدور » معناها صاحبة الصدور . وفي الصدر يحرض الإنسان على إخفاء الأمر الذي يجب أن يحتفظ به لنفسه يحرض كحرص صاحب على صاحبه ، كان الصدر حريص على ألا يسلم ما فيه ، ولكن الله سبحانه وتعالى يفضحهم أمام الناس ، ويفضحهم أمام نفوسهم ؛ فقد يجوز أن يكونوا مغشوشين في نفوسهم .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾

وعندما نقرأ كلمة « اسْتَزَلَّهُمْ » نعرف أن (الهزيمة والسين والتاء) للطلب ، تطلب ما بعدها ، مثل : استفهم أي طلب الفهم ، استعلم يعني طلب العلم ، استقوى يعني طلب القوة ، و« اسْتَزَلَّ » يعني طلب الزلل ، ومعنى « الزلل » هو العثرة والمهفوة ، أي أن الإنسان يقع في الغلط ، إذن فالشيطان طلب أن يزولوا ، « ببعض ما كسبوا » ، كان الشيطان لا يجرى على أن يستزل أحداً عن آمن إلا إذا صادف فيه

تحللاً في ناحية ، لكن الذى ليس عنده تحلل لا يقوى عليه الشيطان ، ساعة يأتى الإنسان ويعطى لنفسه شهوة من الشهوات فالشيطان يرقمه ويضع عليه علامة ويقول : هذا ضعيف ، هذا نقدر أن نستزله . لكن الذى يراه لا يطاوع نفسه في شيء من التحلل لا يقترب ناحيته أبداً .

ولذلك فالنفس هي مطية الشيطان إلى الذنوب ، وفي الحديث الشريف : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم »^(١) وعندما يرى الشيطان واحداً تغلبه نفسه في حاجة فالشيطان يقول : هذا فيه أمل ! وهو الذى يجري منه مجرى الدم كما سبق في الحديث ، أما الملزم الذى ساعة تحدثه نفسه بشيء ويأبى فالشيطان يخاف منه ، إذن فالشيطان لا يستزل إلا الضعيف ، ولذلك فالذى يكون ربه على ذكر منه دائماً لا يجترأ عليه الشيطان أبداً .

إن الله - سبحانه - قد سمي الشيطان « الوسواس الخناس » ، إنه يوسوس للناس ، لكنه خناس فإذا ذكر الله بخنس ، أى يتأخر ويختفى ولكنه ينفرد بك حين يراك منعزلاً عن ربك ، لكن حين تكون مع ربك فهو لا يقدر عليك بل يتوارى ويمتنع عن الوسوسة إذا استعذت عليه بالله .

إذن فقوله : « إنما استزلهم الشيطان » يعنى طلب منهم أن يزلوا نتيجة لأنه عرف أنهم فعلوا أشياء أبدوا وأظهروا فيها ضعفهم ، « إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » . وكلمة « ببعض ما كسبوا » .. كأن قول الله « ولقد عفا الله عنهم » الله لم يأخذهم بكل ما كسبوا ؛ لأن ربنا يعفو عن كثير . « إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حلیم » .

« عفا الله عنهم » لماذا؟ عفا عنهم تكريماً لبدا الإسلام الذى دخلوا فيه بإخلاص ، ولكن نفوسهم ضعفت في شيء ، فبعضهم عفوياً في هذه ولكنه يعفو عنهم فهذا هو حق الإسلام ، « إن الله غفور حلیم » .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا
غُرًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْمَلَ اللَّهُ
ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّمُ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (١٥٦)

والضرب في الأرض هو السعى واستنباط فضل الله في الأرض وفي سبيله لإعلاء
كلمته ، فالذين كفروا يرتبون الموت والقتل والعمليات التي يفارق الإنسان فيها الحياة
على ماذا ؟ على أنه ضرب في الأرض أو خرج ليقاتل في سبيل الله ، وقالوا : لو لم
يخرجوا ما حصل لهم هذا ! سنرد عليهم . ونقول هم : كأنكم لم تروا أبداً ميتاً في
فراشه . كأنكم لم تروا مقتولاً يسقط عليه جدار ، أو يصول عليه جمل ، أو تصيبه
طائفة طائشة ، هل كل من يموت أو يقتل يكون ضارباً في الأرض لشيء أو خارجاً
للجهاد في سبيل الله ؟

إذن فهذا نحن في استقراء الواقع ، وجاء الحق بذلك ليحطينا صورة من حكمهم حل
الأمياء ، إنه حكم غير مبني على قواعد استقرائية حقيقية . فإذا عرفنا أنهم كفروا نقول : هذه
طبيعتهم ، لأننا نجد أن حكمهم ليس صحيحاً في الأشياء الواضحة ، وما دام حكمهم ليس
صحيحاً أو حقيقة في الجزئيات التي تحدث - فإذا عرفنا أنهم كفروا فهذا كلام منطقي بالنسبة
لهم - فلأنهم أنهم لا يتثبتون في أحكامهم فلا عجب - إذن - أن كانوا كافرين .

« لو كانوا غُرًى » ، وغُرًى : جمع غُرٍّ ، مثل : صُومٌ وقُومٌ ، يعني جمع : صائم

وقائم . « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم » .
إذن فالله سبحانه وتعالى يصور سم ما يقولونه ليعلمهم به ، كيف ؟ لأنهم عندنا
يقولون : لو كانوا عندنا لكنا منعاهم أن يخرجوا أو يُقتلوا ، إذن فنحن السب .

وهكذا نجد أنهم كلما ذكروا قتلاهم أو موتاهم يعرفون أنهم أخطأوا ، وهذه
حسرة في قلوبهم ، ولو أنهم ردوها إلى الحق الأعلى لكان في ذلك راحة لهم ولما كانوا
قد أدخلوا أنفسهم في متاعه ، ويحدث منهم هذا حتى نعرف غيابهم أيضاً ، فهم
أغبياء في كل حركاتهم وفي استقراء الأحداث الجزئية ، وأغبياء في استخراج القضية
الإيمانية الكلية « أغبياء في أنهم حشروا أنفسهم وأدخلوها في مسألة ليست من
شأنهم ، فأراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك حسرة عليهم .

« لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم » إن القضية
الإيمانية هي « والله يحيى ويميت » أى هو الذى يهب الحياة وهو الذى يهب الموت ،
فلا الضرب في الأرض ولا الخروج في سبيل الله هو السبب في الموت ، ولذلك يقول
خالد بن الوليد - رضي الله عنه - : لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما في جسدى
موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح ، وهأنذا أموت على فراشي كما يموت
الغیر - أى حنف أنفه - فلا نامت أعين الجبناء .

والشاعر يقول :

الأيها الزاجرى أحضر الوغى
وإن أشهد اللذات هل أنت تخليدي ؟

أى يا من تمنعنى أن أحضر الحرب هل تضمن لى الخلود ودوام البقاء إذا أحجمت
عن القتال . ويكمل الشاعر قوله :

فإن كنت لانسطيع دفع منبى
فدعنى أبادرها بما ملكت يدى

ويختم الحق الآية بقوله : « والله بما تعملون بصير » فكأنهم قد بلغوا من الغباء أنهم

لم يشتروا حتى في المعصية ، ولكنهم جعلوها حركة تُرى ، وهذا القول هنا أقوى من « عليهم » ، لأن « عليهم » تؤدي إلى أن تفهم أنهم يملكون بعضاً من حياة ويسترون الأشياء ، ولكن علم الله هو الذي يفضحهم لا ، هي صارت حركة واضحة بحيث تُبصر . فجاء قوله : « والله بما تعملون بصير » . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾

والذي يحرص على ألا يخوض المعركة مخافة أن يُقتل ، فما الذي يرجع عنده هذا العمل ؟ إنه يتغنى الخير بالحياة . ومادام يتغنى الخير بالحياة ، إذن فحركته في الحياة في وهمه مستأنية بخير ، فهو يخشى أن يموت ويترك ذلك الخير ، إنه لم يملك بصيرة إيمانية ، ونقول له : الخير في حياتك على قدر حركتك : قوة وعلمها وحكمة ، أما تمتعك حين تلتقي بالله شهيداً فعلى قدر ما عند الله من فضل ورحمة وهي عطاءات بلا حدود ، إذن فأنت ضيعت على نفسك الفرق بين قدرتك وحكمتك وعلمك وحركتك في الكسب وبين ما يُنسب إلى الله في كل ذلك ، ولذلك يقول الحق :

« وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ »

وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴾

ولنا أن نلاحظ أن قول الحق في الآية الأولى جاء بتقديم القتل على الموت قال تعالى : « ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم » وجاء في هذه الآية بتقديم الموت على القتل قال - جل شأنه - : « ولئن متم أو قتلتم » فقدم القتل على الموت في الآية الأولى لأنها جاءت في القتالين ، والغالب في شأنهم أن من يلقي الله منهم ويقضى إلى ربه يكون بسبب القتل أكثر مما يكون بسبب الموت حتف أنفه ، أما هذه الآية فقد جاءت لبيان أن مصير جميع العباد ومرجعهم يوم القيامة يكون إلى الله - تعالى - وإن أكثرهم قزهن نفسه وتخرج روحه من بدنه بسبب الموت ، فلذا قدم الموت هنا على القتل . إذن فكل كلمة وجملته جاءت مناسبة لموقعها . إنه قول الحكيم الخبير . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظٌ
الْقَلْبُ لَا تَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعُفْ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَسَآوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذَا عَزَزْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ ﴾

إن الآية كما نرى تبدأ بكلام إخباري هو « لهما رحمة من الله لست لهم » . فكانه - سبحانه - يريد أن يقول : إن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لما يطلب منك في هذه المسألة ، هم خالفوك وهم لم يستجيبوا لك حينما قلت : إلى عباد الله ، إلى عباد الله إلى رسول الله ، وهذا شيء يُحْفَظُ وَيُغَضَّبُ . ولكنه لا يُحْفَظُ طبيعتك ولا يُغَضَّبُ سجيّتك لأنك مفطور مع امتك على الرحمة . فكانه يريد أن يحسن رسول الله على أمته التي أصابته بالغم ، فقال له : إياك أن تجازيها على هذا ؛ لأن طبيعتك أنك رحيم ، وطبيعتك أنك لست فظاً ، طبيعتك أنك لست غليظ القلب ، فلا تخرج عن طبيعتك في هذه المسألة ، مثلما تلتى لواحد مثلاً وتقول له : أنت طبيعة أخلاقك حسنة ، يعني اجعلها حسنة في هذه .

« فيها رحمة من الله لتبهم » أى بأى رحمة أودعت فيك . ساعة تقول : بأى رحمة قانت تبهم الأمر ، وعندما تبهم الشيء فكأنه شيء عظيم ؛ لأن الشيء يُبهم إما لأنه صغير جدا ، وإما لأنه كبير جدا ، فالشيء إذا كان كبيرا يكون فوق المستوى الإدراكي ، وإذا كان صغيرا جدا يكون دون مستوى الإدراك . ولذلك فالأشياء الضخمة جدا نرى منها جانبا ولا نرى الجانب الآخر ، والشيء الدقيق جدا لا نراه ، ولذلك يقولون : هذا الشيء نكرة ، وذلك يدل مرة على التعظيم ويدل مرة على التحقير ، ومرة يدل على التكثير ، ومرة يدل على التقليل . فإن نظرت إلى أن الإدراك لا يستوعبه لضخامته إذن فهو كثير ، وإن رأيت أن الإدراك لا يستوعبه بلُغْظِهِ وِدْقَتِهِ ، وأنه ليس في متناول البصر يكون قليلا أو دقيقا .

إذن فقول الحق : « فيها رحمة » أصلها هو : برحمة من الله مكُبت عليها بُنْتُ لهم ، و « ما » لماذا جاءت هنا ؟ إنك إما أن تأخذها إيهامية . . . يعنى بأى رحمة فوق مستوى الإدراك ، رحمة عظيمة . أو تقول : « فيها رحمة » أى أن « ما » تكون اسما موصولا . وكان الحق يقول له : فبالرحمة المودعة من خالقك فيك والتي تناسب مُهمتك في الأمة بُنْتُ لهم ، ومادامت تلك طبيعتك فليُنْ لهم في هذا الأمر واعف عنهم واستغفر لهم .

وهذه الآية جاءت عقب أحداث حدثت في أحد : الحدث الأول : أنه صلى الله عليه وسلم رأى ألا يخرج إلى قتال قريش خارج المدينة بل يظل في المدينة ، فأشار عليه المحبون للشهادة والمحبون للقتال والمحبون للتمويض عما فاتهم من شرف القتال في « بدر » أن يخرج إليهم ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأيهم ، وليس لأمتة « قلما أحسروا أنهم أشاروا على رسول الله بما يخالف ما كان قد بدر منه ، تراجعوا وقالوا : يا رسول الله إن رأيت ألا نخرج » فقال : « ما ينبغي لنبى إذا لبس لأمتة أن يضعها حتى يقاتل » فإدام قد استعد للحرب انتهى الأمر ، هذه أول مسألة وهى مسألة المشورة .

وبعد ذلك تخلف ابن أبى بثلث الجيش وهذه مسألة ثانية ، أما المسألة الثالثة فهى مخالفة الرملة أمره صلى الله عليه وسلم وتركهم مواقعهم على الرغم من أنه صلى الله

عليه وسلم قد حذرهم من ذلك وقال لعبيد الله بن جبير الذي أمره على الرماة : « أنضح عنا الخيل بالنبل ، لا يأتونا من خلفنا ، إن كانت لنا أو علينا فأثبت مكانك لا تؤتبن من قبلك »^(١) ، ولكنهم خالفوا عن أمر رسول الله . والمسألة الرابعة هي : فرارهم حينها قيل : قُتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمسألة الخامسة : أنه حين كان يدعوهم ، فروا لا يلوون على شيء .

كل تلك أحداث كانت تترك في نفسه صلى الله عليه وسلم آثاراً ، فكان الله سبحانه وتعالى يقول : أنا طبعتك على رحمة تسع لكل هذه الهفوات ، والرحمة مني ، وملاذمت الرحمة موهوبة مني فلا بد أن جعلت فيك طاقة تتحمل كل مخالفة من أمتك ومن أتباعك . ولا تظن أنك قد أرسلت إلى ملائكة ، إنما أرسلت إلى بشر ، والبشر خطاءون ، البشر من الأغيار ، فلهذا اجعل المسألة درساً ، وأنا فطرتك على الرحمة ، وأنت بذاتك طلبت مني كثيراً من الخير لأمتك . ومن رحنه أن جبريل نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم^(٢) فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ، قال : فناداني ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا محمد إن الله قد بعثني إليك وأنا ملك الجبال لتأمرن بأمرك ، فما شئت ؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشيش ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً »^(٣) .

فأنا أطلب منك الرحمة التي أودعها في قلبك فاستعملتها في كل مجال ، وهذه الرحمة لنت لهم ، وهذه الرحمة التفوا حولك ، التفوا حولك لأدبك الجسم ، ولتواضعك الوافر ، لجمال خلقك ، لسمعتك الحانية ، لنظرتك المواسية ، لتقديرك لغرف كل واحد حتى إنك إذا وضع أي واحد منهم يده في يديك لم تسحب يدك أنت حتى يسحبها هو ، خلق عالٍ ، كل ذلك أنا أجمعه حيثة لتتأزل عن كل تلك الهفوات وتُسعها لخلقك وليسمها حلماً ، لأنك في دور التربية والتأديب . والتأديب لا تقتضي أن تغضب لأي بادرة تبدر منهم ، وإلا ما كنت مربياً ولا مؤدباً .

(١) الدر المنثور للسيوطي ج ٢ ص ٦٨ - (٢) عند حديثه من الطائف وقد لاذ أهلها .

(٣) رواه البخاري في بدء الخلق ، ورواه مسلم في الجهاد ، [الأخشيش] جيلان في حكة ، أبو عيسى والذي يقبله موسى لميمان أو هو الجبل الأمر الذي يشرف عليه وسمى الجبلان بالأخشيش لأصلابها وغلظ حجارتهما .

« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » لماذا ؟ لأنك تخرجهم عما الفوا من أمور الجاهلية . والذي يخرج واحدا عما ألف لا يصح أن يجتمع عليه إخراجه عما اعتاد بالأسلوب الحسن اللفظ ، لأنه في حاجة إلى التردد وإلى الرحمة ، لا تجمع عليه بين أمرين تقيح فعله ، وإخراجه عما ألف واعتاد ، ولذلك يقولون للذي ينصح إنسانا : النصيحة ثقيل ؛ لأن النصيحة معناه تحريم الفعل في المنصوح ؛ فعندما تقول لواحد : لا تفعل هذا ، ما معناها ؟ معناها أن هذا الفعل سيئ ، فهاضمت تحريم فعله فلا تجمع عليه أمرين : إنك قبحت فعله وأخرجته مما ألف ، وبعد ذلك تنصحه بما يكره . لا ، إنه في حاجة إلى ملاطفة وملاينة لتستل منه الحصول القبيحة ، نحن نستعمل ذلك في ذوات أنفسنا حين نجد مرضا يحتاج إلى علاج مر ، فنغلف العلاج المر في غلاف من السكر بحيث يمر من منطقة الذوق بلا ألم أو غصص ، حتى ينزل في المنطقة التي لا تحس بهذه المראה ؛ لأن الإحساس كله في الفم .

فإذا كنتم تفعلون ذلك في الأمور المادية ، فلا بد إذن أن تطبق ذلك أيضا في الأمور للمنوية ، ولأن النصيحة ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا ، وخفة البيان تؤدي عنك بدون إثارة أو استشارة ، وبإلطف يحمل على التقبل . .

بهذا تصل إلى ما تريد . ومثال ذلك حكاية الملك الذي رأى في منامه أن أسنانه كلها وقعت ، فجاه للمعبر ليخبر ، فقال له : أهلك جميعا بموتون ، التعبير لم يسر منه الملك ، فذهب لواحد آخر فقال له : ستكون أطول أهل بيتك عمرا ، إنه التعبير نفسه ، فإدام أطول أهل بيته عمرا ، إذن فسيموتون قبله ، هي هي ، ولذلك قالوا : الحقائق مرة فاستمعوا لها خفة البيان .

« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » إذن فبالرحمة أنت لهم وبلين القول تبعوك وأضوك وأحبوك . « اللفظ » هو : ماء الكرش ، والإبل عندما تجد ماء فهي تشرب ما يكفيها مدة طويلة ، ثم بعد ذلك عندما لا تجد ماء فهي تجتر من الماء المخزون في كرشها وتشرب منه ، في موقعة من المواقع لم يجدوا ماء فذبحوا الإبل وأخذوا الماء من كرشها ، الماء من كرش الإبل يكون غير مستساغ الطعم ، هذا معنى « اللفظ » ، ونظروا لأن هذا يورث غضاظة فسموا : « خشونة القول » فظاظة ، واللفظ في القلب هو ما ينشأ عنه الخشونة في الألفاظ .

« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . إنها رحمة طُبعت عليها
 يا رسول الله من الحق الذي أرسلك . وبالرحمة إئت لهم وظهر أثر ذلك في إقبالهم
 عليك وحُبهم لك ؛ لأنك لو كنت على نقيض ذلك لما وجدت أحداً حولك . إذن
 فالسوابق تثبت أن هذه هي طباعك ، وخلقتك ، هو الرحمة واللين .

وبعد ذلك اعف عنهم ، وقلنا : إن « العفو » هو : محو الذنب محو تلياً وهو يختلف
 عن كظم الغيظ ؛ لأن كظم الغيظ يعنى أن تكون المسألة موجودة في نفسك أيضاً
 إلا أنك لا تعاقب عليها ؛ لأنك كفت جوارحك وصنت لسانك ، أما المسألة
 فما زالت في نفسك ، لكن العفو هو أن تمحو المسألة كلها نهائياً ، وتأكيذاً لذلك العفو
 فإنت قد تقول : أنا من ناحيتي عفوت . لا . المسألة لا تتعلق بك وحدك ، لأنك
 رسول من الله ، أنت وراعك إله يغار عليك ، فلا يكفي أن تعفو عنهم . بل لابد أن
 تستغفر الله لهم أيضاً ، فمن الممكن أن يعفر صاحب الذنب ، ولكن ربى ورب صاحب
 الذنب لا يعفو ، فيوضح الحق : أنت عفوت فهذا من عندك ؛ لكنه يطلب منك أن
 تستغفر لأجلهم . كي لا يعذبهم الله عما بدر منهم نحوك .

« فاعف عنهم » هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم . . . واستغفر لهم
 بسبب ما فعلوه ، وثرثب عليه ما ترتب من هزيمتكم في « أحد » ، وشجك
 وجرحك . ولا تقل : استغفرتهم وطاوعتهم في المشورة ، وبعد ذلك حدث
 ما حدث ، فتكره أن تشاورهم ، لا تغفل هذا الباب برغم ما حدث نتيجة تلك
 المشورة وأنها لم تكن في صالح المعركة ، فالعبرة في هذه المشقة هي أن تكون « أحد »
 معركة الناديب ، ومعركة التهذيب ، ومعركة التمهيص ، إذن فلا ترتب عليها أن
 تكره المشورة ، بل عليك أن تشاورهم دائماً ، فإدام العفو قد رضيت به نفسك ،
 وما دمت تستغفر لهم ربك ، واستغفارك ربك قد تستغفره بعيداً عنهم ، وعندما
 تشاورهم في أى أمر من بعد ذلك فكان المسألة الأولى انتهت ، وما دامت المسألة
 الأولى قد انتهت ، فقد استأنفنا صفحة جديدة ، وأخذنا الدرس والعظة التي
 مستفنا في أشياء كثيرة بعد ذلك .

ولذلك نجد بعد هذه المعركة أن الأمور سارت سيرها المتصر دائماً ؛ لأن التجربة

والتعليم والتدريب قد أثر وأثمر ، للدرجة أن سيدنا أبا بكر - رضى الله عنه - عندما جاءت حروب الردة ، ماذا صنع ؟ شاور أصحابه ، فقال له بعضهم : لا تفعل . فهل سمع مشورتهم ؟ لا . ألم يسمع مشورتهم ، إنما شاورهم . فلا تفاد المشورة حكم ، ولرد المشورة حكم ، المهم أن تحدث المشورة ، ونعمل بأفضل الآراء فالمشورة : تلقىح الرأى بأراء متعددة ، ولذلك يقول الشاعر :

شاور سواك إذا نابتك نائبة
بوما وإن كنت من أهل للشورات

لقد اعتدى الشاعر إلى كىفة تقريب المعنى لنا ، فعل الرضم من أن الإنسان قد يكون من أهل المشورة والناس تأخذ برأيه ، فعليه أن يسأل الناس الرأى والمشورة ، فإذا ؟ ها هوذا الشاعر يكمل النصيحة :

فالمين تنظر منها مادنا ونأى
ولا نرى نفسها إلا بمرآة

إن العين ترى الشيء القريب والشيء البعيد ، لكن هذه العين نفسها تعجز عن رؤية نفسها إلا بمرآة ، وكذلك شأن المسألة الخاصة بفكرك والى تعرض عليك ، إن عقلك ينظر فيها باستواء ودون انفعال ؛ لأنه لا هوئى لك ، والحق هو الذى يجذبك . لكن مائلتك الخاصة قد يدخل فيها هواك ويحلبها لك ويحسبها .

إذن فالمشورة فى أئحد كانت نتيجتها كما علمتم ، وكان الله يقول لرسوله : لياك أن تأخذ من سابقة المشورة أن المشورة لا تنفع ، فتقاطعهم ولا تشاورهم ؛ لأنك لن تظل حيا فيهم ، وسأقى وقت يحكمهم بشر مثلهم ، ومادام يحكمهم بشر مثلهم فلا تحرمه أن يأخذ آراء غيره ، وعندما يأخذ الآراء وتكون أمامه آراء متعددة فهو يستطيع أن يتوصل إلى الحكم الصحيح يحكم الولاية ويحكم أنه الإمام ، ويستطيع أن يفاضل ويقول : هذه كلها وهذه كلها ، إلا أن يفوض غيره .

« وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله » وقد عزم رسول الله أيضا على

الحرب وليس لأمتي ، أكان يلبس اللأمة - وهي عُدّة الحرب - وبعد ذلك يقولون له : لا تخرج فبدعها ؟ لا ، فللسألة لا تحتل التردد . « فإذا عزمت فتوكل على الله » وهذه فائدة الإيمان ، وفائدة الإيمان : أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل ، معادلة جميلة ! الجوارح تقول : نزرع ، نحوت ، نأني بالبلد الجديد ، نروى ، نضع سماداً ونفترض أن الصقيع قد يأتى ونخشى على النبات منه فنأني بقش ونحوه ونغطيه ، كل هذه عمل الجوارح . وبعد ذلك القلوب تتوكل .

فإياك أن تقول : المحصول أتى لأننى أحسنت أسبابي ، لا . لأن فوق الأسباب مسببها . فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل ، هذه فائدة الإيمان لأننى مؤمن بإله له طلاقة القدرة ، يخلق بأسباب ويخلق بغير أسباب . الأسباب لك يا بشر ، أما الذى فوق الأسباب فهو الله ، فأنت حين تعمل أخذت بالأسباب ، وحين تتوكل ضمنت المسبب وهو الله - سبحانه - .

إذن فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل . إياك أن تظن أن التوكل يعنى أن تترك الجوارح بلا عمل ، لا ، فهذا هو التواكل أو الكسل ، إنه التوكل الكاذب ، والدليل على كذب من يقول ذلك أنه يحب أن يتوكل فيما فيه منفعة ، والسهل لا يتوكل فيه ، ونقول للرجل الذى يدعى أنه يتوكل ولا يعمل : أنت لست متوكلاً ، ولو كنت صادقاً فى التوكل إياك أن تمد يدك إلى لقمة وتضعها فى فمك . كن متوكلاً كما تدعى ، ودع التوكل يضع لك اللقمة فى فمك واترك التوكل ليمضغها لك !

وطبعا لن يفعل ذلك ، ولهذا نقول له أيضا : إن ادعائك التوكل هو بلادة حسن إيمان وليس توكلاً .

إن الحق سبحانه وتعالى يقول : « واستغفر لهم رشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله » « عزمت » تقتضى عزيمة ، والتوكل يقتضى إظهار عجز ، فمعنى أن أتوكل على الله أننى استغفرت أسبابي ، ولذلك أرجع إلى من عنده قدرة وليس عنده عجز ، وهذا هو التوكل المطلق .

وفي حياتنا اليومية نسمع من يقول : أنا وكلت فلانا ، أى أننى لا أقدر على هذا الأمر فوكلت فلانا . ومعنى توكيله لفلان أنه قد أظهر عجزه عن هذا الأمر . ولهذا ذهب إلى غير عاجز . كذلك التوكل الإيماني ، فالتوكل معناه : تسليمك زمام أمورك إلى الحق ثقة بحسن تدبيره ، ومن تدبيره أن أعطاك الأسباب فلا ترد يد الله المعبودة بالأسباب ثم تقول له اعمل لى يارب ، لأننا قلنا في سورة الفاتحة: إن الإنسان بدهو قاتلا :

﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝﴾

(سورة الفاتحة)

ومعنى « نستعين » أى نطلب منك المعونة التى تنف بها العمل . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٦٠﴾

الحق يقول هنا : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ، المؤمنون بمن ؟ بالله . وماداموا مؤمنين به فمن إيمانهم به أنه إله قادر حكيم عالم بالصلحة ، ولا يوجد أحسن من أنك توكله .

وعندما نقرأ « إن ينصركم الله فلا غالب لكم » فقد نسأل : وما هو المقابل ؟ المقابل هو « وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده » . إذن فأنت دخلت بالأسباب التى قالها الحق سبحانه ونعالي مؤتمرا بأمر القيادة السليوية التى مثلت فى الرسول للبلغ عن الله ، وقد أخذت عهدك على قدر استطاعتك ، إياك أن تقارن